一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣天息災奉詔譯

護摩法品第四

爾時觀自在菩薩摩訶薩知彼大眾心之所念乃為毗盧遮那如來作禮禮已復禮世尊釋迦牟尼佛足作禮旋遶仲其恭敬合十指掌瞻仰世尊作如是言

世尊云何息災增益敬愛調伏等作護摩法云何火法及爐儀則又云何真言成就劒成就及入修羅窟乃至眼藥等成就之法云何息災增益敬愛調伏成就之法護摩爐數云何護摩爐賢聖之數云何護摩杓大小尺寸之量云何護摩爐蘭法各各之相云何諸護摩中成就火焰相及顏色香氣等又護摩法所用何物云何出食供養時觀自在菩薩以大自在智為悲愍有情而作是說

爾時在會天龍夜叉緊曩羅必里多毗舍左阿鉢娑摩羅羅剎等異口同音讚言善哉善哉聖觀自在菩薩婆

柒

大悲愍爲欲利樂一切有情請問此
義
尒時世尊如師子王示大無畏相觀
察是會諸大衆已告觀自在菩薩言
善哉善哉汝爲悲愍一切有情欲利
樂故問於如來眞言成就護摩之法
一切儀則汝當諦聽爲汝宣說時觀
自在菩薩承
如來勅一心聽受
尒時世尊以梵音聲爲一切有情說
微妙言如降甘雨潤澤一切使諸有
情各各受潤佛言一切息災增益敬
愛降伏護摩之法及以護摩中一切
賢聖之數乃至所用之物大小杓等
及彼火焰色聲香等乃至火頂一切
吉不吉相一切眞言法成就不成就
相我今分別觀自在彼護摩爐數有
五百悉能成就一切事業若息災法
其護摩爐作圓相如食盤及如蓮花
相或作吉祥果相或如槌相若爲息
災及增益者作六角或四方或如吉
祥果或如金剛杵或如寶相若爲敬
愛及降伏者其爐如輪如鉤或如三

頂或如槌相若為調伏及殺怨者當
作三角及如三股叉
若為星曜臨照者可用白色息災爐
若為擁護地天用黃白色或深黃色
增益爐若為敬愛用赤白色爐若為
降伏以風天為本尊當用淡黑有煙
赤黑色爐若為調伏以忿怒焰曼德
迦明王為本尊若於爐內四維及彼
中間安焰曼德迦明王得一切成就
觀自在菩薩白言護摩爐其量云何
用何莊嚴用何印相其本尊位及與
界道云何壁畫
佛言其護摩爐量高一肘廣闊一肘
或半肘此為定量不得增減其息災
爐中安蓮華其增益爐中安金剛鏝
其敬愛降伏爐中作風輪上安花鬘
其調伏爐中作臺安印高四指廣闊
亦四指或八指廣闊亦等其爐裏面
分五亭以半亭作界道若護摩爐大
小一肘量其外面唇闊四指高二指
若闊八指高四指作界道於界道內
作隨法本尊位亦隨法作光焰又於
界道外作唇緣道高一指界道內本

隨位隨界道或八指高或四指高居
方尊其本尊身量亦高八指或四指
然此本尊身顏色及印相皆觀想現
前坐於本位若為作息災法觀想頂
相寶瓶寶輪及八葉蓮華等印安於
本位若作增益法觀想金剛吉相果
羯磨杵及幢蓋鉤等印相安於本位
若作敬愛降伏法即觀想金剛鉤金
剛弓箭等印安於本位若於忿怒作
極惡調伏法即觀想金剛羯磨杵及
槍戟叉等印安於本位其護摩爐亦
有四門門中各有事相東門內安五
股金剛杵印南門安寶印光焰四照
西門安鉤印北門安槍或安輪或安
羯磨杵等印始上息災增益及敬愛
降伏乃至成藥成畫丹法成鉤入修
羅窟等諸成就護摩等法一切各用
本所成就相應行相具言法護摩儀
則及護摩爐等復次阿闍梨欲作息
災增益敬愛降伏等一切護摩者宜
預前備辦種種護摩所用之物皆悉
了畢然阿闍梨於爐外相應方位敷
靜安坐觀想護摩爐內縱廣十二指

一切如來大祕密王經卷第三　第四張

指作安本尊位若作息災增益法先
觀本尊位上有毗盧遮那如來頂戴
寶冠髮髻下垂於金剛蓮花上結跏
趺坐作八三摩地相種種莊嚴一切
殊妙於本尊左右邊想佛母般若波
羅蜜多菩薩及無能勝菩薩觀音菩
薩佛眼菩薩又於爐內左右想安二
淨光天子一名妙眼二名妙臂著白
赤衣手執白花顏皃端嚴熙怡之相
其誦人想自身并眷屬於爐外左右
跪膝手執金剛蓮花而為供養此唯
息災法儀若為增益復於本尊左邊
想有地天從地涌出現半身相其身
白色手持寶罌儀容圓滿背月輪光
頭有寶冠髮髻嚴好又復想佛母金
剛界菩薩或佛母祖那菩薩於如來
毫相而出又復想最勝佛頂明王身
作艷色其面皃或作大青色或黃色
如花開敷手執金剛杵有大力勢光
明晃耀於本位上坐師子寶座復想
佛母祖那有八臂莊嚴在右邊而坐
火祖那右邊想宿吉祥菩薩想彼菩
薩執闕伽瓶與持誦行人灌頂復想

情

左邊有佛母金剛界菩薩四臂身如
寶花色光淨圓滿持金剛杵有大力
勢其次左邊有持世菩薩右手持寶
作施願左手執寶幢次左想有淨光
天子一手持閼伽瓶一手持寶輪又
於本尊後想有帝釋及輪王坐蓮華
師子之座種種莊嚴手持金剛杵及
蓮華等身有光明如大火聚具大威
力自在無比其皃端嚴面有三目能
於一切施與無畏若有阿闍梨於如
上儀爲人作增益護摩者彼人獲富
貴吉祥永無退敗後當證得最上善
提

又復觀想彼欲天一切莊嚴身如紅
蓮華色坐紅蓮華有二臂手執弓箭
坐於本位又兩邊有女形明王能施
成就右邊名金剛欲左邊名金剛鉤
色相端嚴如紅蓮華有二臂或手執
金剛杵或時執箭威德自在目視於
箭又復想火天如金剛薩埵安於爐
內次以其族內外眷屬或以其名或
以其言與其本尊同作護摩令得成
就

又想大力金剛光菩薩在於本位其
相大惡身龍色其面如鐵色目赤作
大嗔相所著衣亦作青色莊嚴具足
光焰熾盛如處劫火手執三股叉或
執金剛杵右邊有一神二臂身赤黑
色其眼如煙色莊嚴具足其聲妙好
左手持髑髏滿盛其血右手執劍徧
有光焰左邊想有焰曼德迦明王現
大惡相色如黑雲有六面作大醜相
面有三目狗牙上出莊嚴具足乘水
牛之座手中各各執大猛惡器仗此
焰曼德迦明王從大無畏妙吉祥心
中化出又想次護摩爐兩邊大焰魔
王身皆黑色二臂現大惡相如焰曼
德迦如是護摩法賢聖儀則若有阿
闍梨及持誦行人能如是依法修行
者得一切天人阿修羅及世間一切
恭敬供養能為是等作大吉祥滅一
切罪

復次護摩所用柴其柴須淫潤所謂
吉祥果木迦俱婆木阿摩羅木奔曩
識木曩誐計娑羅木尸里沙木羅劣
迦木閻浮木誐里娑里木阿里迦木

如上諸木為增益法用
又憂曇鉢羅木菩提樹木尼俱陁木
鉢羅叉木舍彌木乳木白檀木如上
諸木為息災法用
又盎俱羅木佉你囉木簟母迦木
酸棗木石榴木如上諸木並須有刺
不乾枯者為降伏法用
又以如上之木各各依法為杓隨本
法用所作護摩速得成就
復次觀自在菩薩白佛言世尊我今
已聞護摩之儀其護摩杓未知儀則
唯願為我分別解說大小長短深淺
麤細乃至色相及安印契法則云何
佛言善男子護摩之杓大約四等四
等之義我今說之所造杓時分上中
下又將中等分為上下若為增益用
最上等若為息災用中上等若為敬
愛降伏用中下等若為怨家作極惡
法及忿怒法者用最下等若依此法
皆悉成就
復次善男子我今一一分別造護摩
杓大小儀則大杓頭廣闊四指深二
指作師面相中安印柄長二十四指

李

麁六指作團圓相低脣半指安柄背
長八指初四指闊漸銳如錐此是中
上等於增益用
復次杓頭方四指深二指作虎面相
安印柄長二十指麁五指低脣半指
安柄背長七指初闊四指漸銳如錐
此是中次等作息災用
復次杓頭廣闊四指深二指如虵頭
相中安印低脣半指安柄柄麁四指
作團圓相背長六指初闊四指漸銳
如錐此第三等作敬愛降伏法用
復次最上法杓頭廣闊八指深四指
內作鳳背相低脣半指安柄柄長三
十二指麁細可執背長十二指初闊
次細漸銳如錐其杓頭四緣刻鵝磨
金剛杵微細殊妙而為莊嚴於一切
法皆悉成就
復次作護摩時所有火焰相及香氣
聲音分其好惡善男子其火焰或如
繖蓋或如闕伽瓶或如象耳或如金
剛杵或如幢幡或如劒等乃至如菩
提樹如蓮華敷如吉祥果如是之相
皆是吉祥成就之相

火說火焰之色或白如新酥或如金
色或如大青寶色
又復護摩所有香氣如最上蓮花香
軍那花香優鉢羅花香沉香檀香若
祥如是香氣是最上吉祥復說火聲
其聲如雲雷或如天鼓大焰右旋斷
為大吉祥相若是燿多難者焰赤黑
色左旋復如槍如虵頭及如有牙焰
頭破散或如驢脣及作惡聲又如屍
臭如是之相皆為不吉若為調伏此
却是吉必見成就若為敬愛降伏其
焰或赤或黃黑及如鉤相或如醉香
或如花香或如鉢吒羅香者其阿闍
梨誦人等必圓滿音韻合字字者其
法決定當得成就
復次息災法中火天護摩法所用物
等烏曇鉢木菩提木尼俱陁木阿末
羅木馬鞭草脂麻嗢兒羅綿稻穀花等
摑酥蜜作護摩者為最上吉祥
復次為增益作火天護摩法者用吉
祥果吉祥木葉及蓮華有圓滿吉祥
相復以圓食脂麻粇米并白花蜜酪
等和合復用白檀松栢及鵝俱婆木

[illegible]　[illegible]

阿里迦木波羅舍木檜木等如是諸
木者必獲最上吉祥
復次爲降伏敬愛作火天護摩法者
當用鹽及白芥子諸有刺木澀潤者
必獲最上如願成就
復次爲調伏作火天護摩法者當用
阿俱羅木佉你羅木蘗里木曼陁羅
木没里賀帝木白檀木栢木以如是
等諸苦澁木及藥物等者必得如願
成就
復次有諸護摩觀想火天身手顏色
各各不同法所有增益法觀彼火天
如憍釋迦身深黃色手執金剛杵住
本天宮作自在相
又復息災護摩法觀彼火天身白色
著白天衣手持閼伽瓶自在而住
又復敬愛降伏護摩法觀彼火天身
作赤色左手放光住風天位
又復調伏護摩法觀彼火天身黑及
如煙等色住在天宮
復有法觀想火天有四面四臂有大
力勢手執輪檜弓箭及鉤等此爲一
切護摩成就法

律

尒時觀自在菩薩摩訶薩讚世尊言
善哉善哉如來於三界中爲最上離
欲三密之主大自在牟尼三界之尊
我今歸依我今歸命如是讚已禮佛
而退復坐一面

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切如來大祕密王經卷第三　第十一張　路